

شہید کربلا

حضرت امام حسین علیہ السلام کی

شہادت پر

کے نظریات

ابوالکلام آزاد

مولوی مجید حسن نے اپنے مدینہ پریس بکچوس بھاپا

اور

لندن کے کتب خانہ کی طرف سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شہید کر ملا

واقعہ شہادت پر نظر بصیرت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قال اللہ تعالیٰ :- محمد لله رب العالمین : الرحمن الرحیم ! مالک یوم
الدین . ایاک نعبد و ایاک نستعین . اهدنا الصراط المستقیم : صراط

الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین .

تمہارا بروہ ام از صدق بنجا کہ شہداء

تا دل و دید و خوش آید فشا علم و افند

برادران عزیز !

آج جس حادثہ کبریٰ اور شہادت عظمیٰ کے تذکار و درس کے لئے ہم سب

میں جمع ہوئے ہیں وہ وقائع و حوادث اسلامیہ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو

تاریخ اسلام کی اولین صدی سے لے کر اس وقت تک اپنے عجیب و غریب

دور و اور حیرت انگیز نقائے ذکر و تاثیر کے لحاظ سے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ

تمام حوادث محزنہ عالم میں ایک عظیم النظیر امتیاز رکھتا ہے۔ اگر وہ تمام آنسو جمع کرنا

نہیں جو لائے پھری سے لے کر اس وقت تک اس واقعہ جانسوز پر بہاے

کئے ہیں۔ اگر وہ تمام درو، آہ و فغان و سوزاں کس جاکیا جائے جو ان تیرہ

صدیوں کی ملاقہ و ملاحتی اسلامی شہداء کی سیدائش و شہادت کے ساتھ

مختار کتاب الروی

یعنی ترجمہ اردو کتاب الرحمة فی الطب والحکمة

یہ کتاب علم طب، تعویذات اور کلمات اور گہر بات میں نہایت جامع و جریں میں آپ نے جو امرات
یعنی میفرادی۔ سوادی۔ دتوی۔ جلدی۔ سختی۔ یا اندرون جلد سے سر کے متعلق ہوں یا آنکھوں
و باطن، کان، ناک، پیٹھ، دل، جگر، طحال، معدہ۔ اعضاء سے متعلق۔ درجہ حمل۔ ہاتھ۔ پاؤں وغیرہ
کے مسلک امرات مثل طاعون، ہیضہ وغیرہ کے ہوں یا دیرینہ مثل آتشک سوزاک نامروی کبستی مردوں
کے متعلق ہوں یا عورتوں اور بچوں کے بارہ میں۔ بیوش کر نیالی ہوں مثل مرگی ام الصبیاں
کے یا دردت تک کہ خوالی غرض ہتے امرات انسان سے متعلق ہیں سب کا درود اور مجرب علاج
لکھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے نیز علامات تشخیص مہوجبات امرات بھی واضح طور پر بیان کئے ہیں علاوہ
اور ہر مرض کا علاج تعویذات اور ادویہ و کلمات سے بھی لکھ دیئے تاکہ جس بات پر کسی کا یقین
و اعتماد ہو کر لے۔ طب سے فائدہ ہو کر علامہ موصوف نے اس کتاب میں اپنے مجربات و تجربات بیان
بنائے صابون سازی، شربت، معجونیں، مرہم، کشتہ جات تیار کرنے۔ زہریلے جانوروں
کے کاٹے کے عواقب غذاؤں کے خواص۔ ۳۳۹ مضامین اور ۱۹۵ باب درج کئے ہیں۔ قیمت ہر
مصول ۲ سرورق زمین حجم ۲۲۲ صفحات۔ مختصر فرست یہ ہے۔

لاجر جسم کو درہ کر نیالی جویر	بال زنگو اور سیاہ کر نیالی	ہاتھ کے گرنے کا علاج
بال دو بار نہ آگین	مٹکی بدبو کا علاج	بچہ پھٹنے کے عملیات
جنونی تکلیف کا دیرینہ علاج	معلوم کرنا عورت کا طہ ہے یا نہیں	عورت کی متعلق عجیب ادویہ
جگر کی خرابی کم لدا ہو کر	جناح کی بدبوی	سست و نامرد کا علاج
بچہ کے دماغ دو کرنا۔	عضو خاص کو مضبوط کرنا	بال بچو لیا۔ بواسیر قالیج کا علاج
ریشہ و درد سینہ کا علاج	اٹھتے بیٹھے چکر آئیکا علاج	دیوانہ گتے کے کالے کا علاج
سانہ بچہ کے کاٹے کا علاج	عمل جب جاتے ہیں اسوہیہ	عورت کی محبت میں پھنسا
سختی کر دھ کر نیالی بیان	زباں نالو صلق کے امرات	برص کا علاج۔ طاعون کا علاج
جین کو دیکھنے کا علاج	جذام کا علاج	معدہ اور فم کی کمی کا علاج

مختار کتاب الروی مختصر فرست یہ ہے۔

دعوتِ درد

ہاں، یہ سچ ہے کہ رونے والے اس پر بہت رویے، ماتم کرنیوالوں نے ماتم میں کمی نہ کی، آہ و نالہ کی صداؤں نے ہمیشہ ہنگامہ الم کی مجلس طرازیوں میں، اور یہ سب کچھ اب تک اتنا ہو چکا ہے جتنا آج تک شاید ہی دنیا کے کسی حادثہ غم کو نصیب ہوا ہو۔ تاہم تم یقین کرو کہ باایں ہمہ اس حادثہ عظیمہ کی دعوت اشک و حسرت اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی دعوت درد کے اندر جو حقیقی طلب اٹھی، وہ اب تک لبیک کے سچے استقبال سے محروم ہے۔ تیرہ صدیاں مع اپنے دوران محرم و عشرہ ماتم کے اس پر گذر چکی ہیں، لیکن اب تک خاک کربلا کے وہ ذرات خون آشام، جن کو آج بھی اگر چوڑا جائے تو خون شہادت کے مقدس قطرے اس سے ٹپک سکتے ہیں، ستور آنسوؤں کے لئے پکار رہے ہیں، خوں فشانیوں کے لئے داعی ہیں، آہ و فغاں کے لئے تشنہ ہیں، اضطراب و التہاب کے لئے بیقرار ہیں اور خاک ریگ زار کرب و بلا کا ایک ایک گوشہ اب تک دیدہ ہائے اشک و مٹاں جگر ہائے سوختہ دلہائے دو نیم، اور زبا نہائے ماتم سرا کے لئے اسی طرح ختم براہ ہے، جس طرح ۶۱ھ ہجری کی ایک آتش خیز دہریں خون کی ندیوں کی روانی، بڑپتی ہوئی لاشوں کے ہنگامہ احتضار اور ظلم و مظلومی، جرح و مجروحی، قتل و مقتولی کے ہنگامہ الیم کے اندر سے نالہ ساز طلب اور فغاں فرمائے دعوت تھا شہیدیم خاک و لیکن بوئے تربت! تو اس شناخت کزیں خاک مرد و مخیرد! لیکن اگر یہ دعوت درد محض اس پانی کے لئے ہے جو ندیوں کی جگہ آنکھوں سے ہے، اگر یہ طلب غم محض ان صداؤں کے لئے ہے جن کا غوغا درختوں کے

ہوتا رہا ہے۔ اگر درد و کرب کی وہ تمام چنجیں، اضطراب و الم کی وہ تمام پکاریں، سوزش و تلش کی وہ تمام بقیاریاں اکٹھی کی جاسکیں جو اس حادثہ کبریٰ کی یاد نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے اندر ہمیشہ پیدا کی ہیں، تو اے عزیزان ماتم شعار کون کہہ سکتا ہے کہ خوفشا نیہائے حسرت کا ایک نیا اٹلانٹک و اوقیانوس سطح ارضی پر بہہ نہ جائیگا دو آہ و فغاں کی ہزار ہا بھٹیاں بھڑک نہ اٹھیں گی؟ اور درد و الم کی چنجوں، حسرت کی صداؤں تڑپ کی بیچینیوں کے منہگامہ خونیں سو تمام عالم ایک شور زار نالہ و بکا نہ بن جائیگا۔

تاہم میں جو پیام پہنچانے کے لئے آج آیا ہوں، وہ اس تذکرے سے بالکل مختلف ہے۔ میں غم و الم کی شدت و کثرت کے اعتراف کی تاریخ نہیں ہوں آہوں کی صدا ہوں، بقیاری کی پکار ہوں، اضطراب کی دعوت ہوں، اور آہ آہ اے صد ہزار آہ و حرام، کہ غم کے لئے بھوکا ہوں اور درد و الم کے لئے یک قلم پیاس ہوں۔ پس میں آج ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں کرتا جو بہت رو چکی ہیں۔ مجھے ان آنکھوں کا سراغ بتاؤ جو اب بھی رونے کے لئے غم آلود ہیں! میں ان دلوں کی سرگزشت نہیں سنا تا جو تڑپتے تڑپتے تھک چکے ہوں، میں ان دلوں کی تلاش میں نکلا ہوں جو اب بھی تہ و بالا ہونے کے لئے مضطرب ہیں مجھے ان زبانوں سے کیا سروکار جن کو فغاں سنبھائے ماضی کا ادعا ہے، آہ! میں تو ان زبانوں کے لئے پکار رہا ہوں جن کے اندر غم و ماتم کی بھٹیاں سلگ رہی ہوں، اور ان کا دھواں آج بھی کائنات نشاٹ نادانی کی اس تمام فضاؤ غفلت کو مگر کر دے سکتا ہے، جس کو عیش و عشرت کے قہقہوں میں درد و عبرت کی ایک آہ بھی نصیب نہیں!

نہ دلغ تازہ می خارد، نہ زخم کہنہ می کارد! یارب دے کہیں صورت بجاں نمی خواہم

تسلل صدا، اور ہنگامہ غوغا ہی کے لئے نہیں ہوتیں جو آنسوؤں، فغانوں اور ماتموں کے نام سے ظہور میں آجائیں اور اگر ان کا یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے انسان کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کتنے ہی سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور کتنے ہی جنگل شور و غوغا سے ہنگامہ زار ہیں۔ بلکہ یہ دعوت، یہ پکار، یہ طلب، یہ ہلّٰل من مجیب“ فی الحقیقت ان آنسوؤں کے لئے ہے جو صرف آنکھوں ہی سے نہیں بلکہ دل سے نہیں۔ وہ اُن آہوں کا دھواں مانگتی ہے جن کی لپٹیں صرف منہ ہی سے نہیں بلکہ اعماق قلب سے اُٹھیں وہ صرف ہاتھوں ہی کے ماتم کے لئے نہیں پکارتی، بلکہ دل کے ماتم کی محض ایک صدائے حقیقت کے لئے تشنہ ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کے لئے آنکھوں کا آنسو نہ ہو تو اسے کوئی شکایت نہیں لیکن آہ تمہاری غفلت، اگر تمہارے پہلوؤں میں کوئی زخم نہ ہو جس سے پانی کی جگہ خون ہو، اگر تمہاری زبانوں کو درد کی چیخ نہیں آتی تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن آہ یہ کیا ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر حقیقت شناسی کی ایک ٹیس، عبرت کی ایک ٹپک، بصیرت کی ایک ٹپ، احساسِ صبح و حق کا ایک اضطراب بھی نہیں۔

طوفانِ نوح لانے سے لے چشمِ فائدہ؟ دوا شک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں! اللہ اللہ سید الشہداء، مظلوم کی مظلومی اور باللعجب غفلت و نادانی کی بوقلمونی! اس سے بڑھ کر دنیا میں ”مظلومی“ مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں اور دوستوں دونوں نے اس پر ظلم کیا۔ دشمنوں نے اس کی شہادتِ عظیمہ کی غفلت مٹانی چاہی مگر دوستوں نے بھی اس کی شہادت کی اصلی تقدیس و شرف کے لئے سچائی اور عمل کا ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ دشمن تو دشمن تھے اس لئے انہوں نے اُسکی دعوتِ حق کو مٹانا چاہا، مگر دوست دوست ہو کر بھی اس کی دعوت کی پیروی نہ کر سکے! و تراحم

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (۸۵: ۵۶)

جھنڈ، چڑیوں کے گھونسلوں، دریاؤں کے سیران کی جگہ انسانوں کی زبانوں سے بلند ہو، اگر یہ انتظارالم محض اس ماتم کے لئے ہے جو پتھروں کے ٹکرانے کی جگہ انسانی دست و بازو کی ٹکر سے ہنگامہ ساز ہو۔ تولے برادران غفلت شعار! ولے چشمان خواب آلود! بلاشبہ یہ سب کچھ ہوجکا، اور بلاشبہ سوال کو جواب، دعوت کو لبیک، اور طلب کو مطلوب مل چکا۔ اگر انسان کا بچہ بھوک سے روتا اور روٹی کے لئے آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے تو انسانوں کے بڑے بڑے گردہ کیوں نہیں آنسو بہا سکتے؟ اگر درختوں کے جھنڈ ہوا سے ہل کر چند لہجوں کے لئے دنیا کو شور و غوغا سے لبریز کر دیتے ہیں تو آدم کی اولاد اپنی آہ و بکا سے کیوں آسمان کو سر پر نہیں اٹھا سکتی۔ اگر بیجان دبے روح پتھر دوسرے پتھر پر گر کر رعد و برق کا ہنگامہ پیدا کر دیتا ہے تو تم کہ روح اور ارادہ رکھتے ہو، اپنے دستہائے ماتم کناں سے کیوں ایک ہنگامہ زار و مہشت گرم نہیں کر سکتے؟ کیا تم کو دنیا کی ان آنکھوں کی خبر نہیں جو روتی ہیں حالانکہ ان سے ایک آنسو بھی نہیں بہا؟ کیا تم نے ان زبانوں کے متعلق کچھ نہیں سنا جو چیختی ہیں حالانکہ انہوں نے ایک چیخ بھی نہ پائی۔ اور کیا تم نے ان جسموں کا تماشہ نہیں دیکھا جو تہ و بالا ہوتے ہیں حالانکہ ان کو ایک تپ بھی نصیب نہیں ہوئی؟ پھر کیا اس غفلت آباد ہستی میں وہ دل بھی نہیں ہیں جو گدول ہیں مگر دل نہیں ہیں۔ کیونکہ دل کی طرح نہیں سوچتے؟ کیا وہ کان بھی نہیں ہیں جو سامع ہیں مگر کان نہیں ہیں کیونکہ نہیں سنتے! اور کیا ایسی آنکھیں بھی نہیں جو گو بصیر ہیں مگر آنکھیں نہیں ہیں کیونکہ نہیں دیکھتیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اذان لا یسمعون بہا، ولہم اعین لا یبصرن بہا، اولئک کالانعام بل هم اضل، ولئک هم الغافلون۔ (۱۷۸:۱۷۹)

پس اے عزیزان من! درد و الم کی یہ پاک دعوتیں صرف اس روانی آب

یہی چیز ہے جس کو تمام اقوام متدینہ نے "مشاہیر پرستی" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہی چیز ہے کہ ہر قوم اپنی قومیتوں کے بڑے بڑے بانیوں، مذہبی معلموں، محب الوطنوں اور قومی شہیدوں کی یاد کو کبھی بھی مفقود ہونے نہیں دیتی۔

ہو مرنے الیڈ لکھی، کالڈیا کے حجرے کتب خانہ میں وہ انٹیں رکھی گئیں جن پر ناموران ملت کے مناقب و محامد کندہ تھے۔ عرب جاہلیت نے اپنے سلسلہ انساب کا ایک حرف ضائع ہونے نہ دیا اور ذوالحجہ اور عکاظ میں اسلاف کے مفاخر و معالی کی داستان سرائی قائم کی۔ مصریوں نے ایسے ایسے مینار بنائے جو ہزاروں برسوں کے بعد بھی اپنی تعمیر اولین کی طرح محکم و استوار ہیں اور پھر انکے اندر اپنا ناموروں کی لاشوں کو حوطہ دمی، کر کے محفوظ کر دیا۔ ہندوستان کی مہا بھارت کے معرکے کو قومی روایتوں میں داخل کر دیا۔ اور والیک کی سحر طرازیوں نے نسلی مفاخر کی لوح کو پڑ مردگی سے بچایا۔ اقوام قدیمہ کے یہ تمام اعمال صرف اسی حقیقت کے لئے تھے کہ اسلاف و مشاہیر کی یاد زندہ و قائم رکھی جاتی تھی۔

لیکن یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اس تذکار و یادگار کا اصلی مقصد کسی واقعہ کو محض یاد رکھنا یا کسی نام کو فراموش نہ ہونے دینا بھی نہیں تھا۔ بلکہ کچھ اور ہی مقصد تھا۔ کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے کسی خاص نام، کسی خاص واقعہ، کسی خاص حادثہ میں کوئی ممتاز خصوصیت نہ تھی۔ پچھلوں کو اگر محض یاد ہی رکھنا ہے تو اس کے لئے بڑا اور چھوٹا، ادنیٰ و اعلیٰ، نیک و بد سب یکساں ہیں۔ کوشی وجہ ہے کہ کار تیج کے مشہور "مہنی بال" کو یاد رکھا جائے اور ٹیٹس کو یاد نہ رکھا جائے جو اسی عہد میں گذرا تھا

لے حجرے کتب خانہ سے مقصود تمدن بابل و کالڈیا کا وہ عہد مدنی ہے۔ جبکہ کتابیں پتوں اور درخت کی چھالوں کی جگہ پتھر پر کندہ کر کے لکھی گئیں اور جن کا بڑا ذخیرہ بابل کے آثار عتیقہ میں موجود ہے۔ لے اہرام مصری۔

پس سچا ماتم وہی ہے جو صرف ہاتھ ہی کا نہیں بلکہ دل کا ماتم ہو، اور دعوت درد کا اصلی جواب وہی ہے جو عبرت و بصیرت کی زبان سے نکلے۔ تمہاری آنکھیں اس حادثہ پر بہت رو چکی ہیں، مگر اب تک تمہارے دل کا ردنا باقی ہے اور اگر ردنا ہو تو اپنے دل کو رلاؤ، ورنہ صرف آنکھوں کی اس روانی کو لے کر کیا کیجئے۔ جس میں دل کی اشک افشانی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی ساری کائنات حیات صرف دل ہی کی زندگی سے ہے فانہا لا تھی الا بصائر، ولكن تعی القلوب التي فی الصدور۔

مجھے یہ ڈر ہر دل زندہ، تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہر تیرے جینے سے آج ہمارا اجتماع اس لئے ہے کہ اس حادثہ عظیمہ پر غور و فکر کی ایک نئی صف ماتم بچپائیں اور ان حقیقتوں اور بصیرتوں کی جستجو میں نکلیں جن پر آنکھوں کی اشک افشانیوں سے زیادہ دل کے زخموں سے خون بہتا ہے اور ہاتھوں سے زیادہ رنج پر ماتم طاری ہوتا ہے۔ فذکر، ان الذکر ہی تنفع المومنین۔

حقیقت تذکار شاہیر

سب سے پہلی چیز جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس واقعہ کی یادگار اور اس کا دائمی تذکار ہے۔

دنیا میں ہر قوم نے اپنے ماضی کے ان واقعات و حوادث کی ہمیشہ تعظیم کی ہے جن کے اندر قوم و ملک کے لئے کوئی غیر معمولی تاثیر یا عبرت پائی جاتی تھی، اور ہمیشہ ان انسانی بڑائیوں اور عظمتوں کی یاد کو یادگاروں، تہواروں، عمارتوں، تاریخوں قومی روایتوں، اور قومی مجموعوں کے انعقاد کے ذریعہ زندہ رکھنا چاہا ہے۔ جن کے اندر خود اس قوم کی کوئی عظمت اور بڑائی پوشیدہ ہے۔

انکی تعریف و ثنا ان اعمال کے لئے کی جائے جو انہوں نے نہیں کئے۔ حالانکہ حمد کا استحقاق تو اعمال ہی کو تھا، اسی کی مزید توضیح کرتا ہوں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

ایک عالمگیر غلطی

لیکن دنیا کا خسران صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ سچائی کی طرف نہیں مڑتی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ بسا اوقات اس کی جانب قدم تو اٹھاتی ہے، پر ایسا ہوتا ہے کہ راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کی طرف نہ چل کر اس سے محروم ہوتی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح اس کی طرف چل کر بھی محروم رہتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن حکیم نے انسان کے نقصان و خسران کے جو مختلف حالات بیان کئے ہر اُن میں سے ایک زیادہ عام اور زیادہ پیش آینوالی حالت کے لئے ”ضلالت“ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اور اسی سورہ فاتحہ میں (جس کے ماتحت آج کی تقریر ہے) ”مَنْصُوبٌ عَلَيْهِمْ“ کے ساتھ ایک اور گروہ کا باسم ”الضالین“ تذکرہ کیا گیا ہے ”ضلالت“ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ تم کو معلوم ہے کہ ”گمراہی“ اور ”راستہ میں بھٹک جانے“ کے ہیں۔ اسی لئے متحیر اور غیر متعین نظر رکھنے والے پر بھی ”ضال“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی متعین راہ اُس کے سامنے نہیں ہوتی۔ پس قرآن کریم نے نوع انسانی کی بد حالی و تباہی کی سب سے بڑی عام حالت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا، اور اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو اٹھنے اور چلنے سے انکار نہیں ہوتا۔ وہ سفر تو کرتا ہے پر ہوتا یہ ہے کہ منزل مقصود کی حقیقی شاہراہ اُس پر نہیں کھلتی، اور وہ راہ ہی میں بھٹک کر رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باوجود چلنے کے منزل مقصود سے اسی طرح محروم رہتا ہے جس طرح وہ شقی و جاہد محروم رہا، جس نے چلنے کا قصد ہی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت اصطلاح قرآنی میں ”تجبط اعمال“ کی ہے۔ جس پر جا بجا مختلف

سو وہ اصلی روح حقیقت جو اجتماع انسانی کی اس سب سے زیادہ پُرانی رسم کے اندر کام کر رہی ہے۔ دراصل ناموں، وجودوں، شخصیتوں، اور محض تذکرہ و یاد آوری سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس سے اصلی غرض یہ تھی کہ جو اعمال حسنہ، عزائمِ مہمہ، نتائجِ عظیمہ اور بھانٹے و مواظبتِ جلیلہ اُن مشاہیر اور ناموروں کی زندگی سے وابستہ ہیں، اور جن کی یاد اور تذکرہ کے اندر قوموں اور ملکوں کے لئے سب سے زیادہ موثر اور نافذ دعوتِ عمل و اتباع ہے انکی یاد کو ہمیشہ حی و قائم رکھا جائے اور مختلف ذریعوں سے ایسے مواقعِ ہم پہنچا جائیں جن کی وجہ سے کبھی بھی آئندہ نسلیں ان اعمالِ حسنہ کے نمونوں کو اپنی نظر و سہ سے اوجھل ہونے نہ دیں۔

پس یادگار دراصل انسانی افراد کی نہ تھی بلکہ انسان کے بہترین اعمال کی تھی، اور تذکرہ و یاد آوری شخصوں اور حادثوں کی نہ تھی، بلکہ اُن سچائیوں کی تھی جو وہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے تھے۔ خدا نے ذات کی بڑائی اور عظمت صرف اپنی ہی کبریائی کے لئے مخصوص کر لی ہے اور دنیا کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف ”عمل“ کی بڑائی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بڑا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ بڑا صرف ایک ہی ہے اور وہ فاطر السموات والارض ہے۔ البتہ ”عمل“ بڑا ہو سکتا ہے، اور اُس کی بڑائی سے اس کے حامل کے اندر بھی نسبتی اور اضافی بڑائی آجاتی ہے۔ پس ساری تعظیمیں، ساری تقییدیں ہر طرح کا احترام و شرف جو دنیا میں کیا جاسکتا ہے یا تو خدا کے لئے ہے، یا پھر خدا کی سچائی اور اس کے قرار دئے ہوئے اعمالِ حسنہ کے لئے خود انسان کی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین میں ”الحمد“ کے الف لام کا یہی مطلب ہے جسے میں نے آغازِ تقریر میں تلاوت کیا اور انا خلقنا کھ من ذکر و انتی وجعلنا کھ شعوباً و قبائل لتعارفوا۔ ان اگر کھ عند اللہ اتقا کھ (۱۴، ۲۹) سے اسی پر روشنی پڑتی ہے اور یریدون ان یحذروا بما لھم یفعلوا (۳، ۱۸۸) یہ بد بخت چاہتے ہیں کہ

اُسوہ حسنہ

اے برادرانِ ملت! یہی حقیقت اعلیٰ ہے جسے قرآن حکیم نے ”اُسوہ حسنہ“ کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہی مقام ہے جہاں آکر اسلام کی قوت اصلاح اور ختم نبوت کی اصلی علت آشکارہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح اُس نے دنیا کی تمام خرابیوں اور ضلالتوں سے محفوظ بھی کر دیا۔ جن کے اختلاط و آلودگی سے ان کی روح حقیقت اور تاثیر عمل بالکل فنا ہو گئی تھی

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ آگے باطل جم سکتا ہے اور نہ اُسکے پیچھے جگہ مل سکتی من حکیم مجید (۲۲:۲۱) ہر وہ خدائے حکیم و مجید کا اتارا ہوا ہے۔ پھر باطل کا یہاں کیا گذر؟

ہاں باطل کیونکر اب اُسکے ساتھ مل سکتا ہے جبکہ وہ ”حق خالص“ ہے اور سچائی کے ساتھ جس قدر بھی گمراہی ملا دی گئی تھی، اُس سے انسان کے ہر اعتقاد کو بالکل صاف و پاک کر دیا ہے؟ نیز جابجا قرآن حکیم کو ”ہادی“ کہا کہ وہ انسان کو اس کے سفر اعمال میں ٹھوکروں اور گمراہیوں سے بچاتا ہے اور اسی طرح ”شفا“ کہا، کیونکہ وہ مثل مفید و نافع ادویہ کے ہے جو مریض کی اصلی قوت طبعی کو مزید دانائی اور نشو و نما دیتی ہیں اور مضر اثرات مرض جو داخل طبیعت ہو گئے ہیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔

”اُسوہ“ کہتے ہیں کسی فکر، کسی عمل، کسی وصف، کسی خاصہ کے ایک ایسے نمونہ کو جسے تم اس لئے اپنے سامنے رکھ لو کہ اس کی پیروی اور نقل کرو گے اور اُسکی سی باتیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہو گے۔

انسانی سعادت کے لئے تعلیم محض بالکل بیکار ہے۔ جب تک کہ اس تعلیم کے زندہ

پیرایوں میں زور دیا گیا ہے کہ فحبطت اعمالہم (۱۸، ۱۷، ۱۶) انکی تمام محنتیں، کوششیں اور راہ روی کی مشقت بالکل اکارت گئی اور اس کا کوئی پھل انہیں نہ ملا۔

چنانچہ اس "ضلالت عمل" کی ایک عمدہ مثال دنیا کی عالمگیر "مشاہیر پرستی" بھی ہے جو مقصد کے لحاظ سے ایک نہایت اہم عظیم المنفعت، حیات پرور اور سعادت بخش حقیقت تھی۔ لیکن با اینہما اس بارہ میں ہمیشہ قوموں نے غلطی کی۔ اور اکثر حالتوں میں سخت ٹھوکر کھائی۔ وہ دنیا کی عالمگیر ضلالت کبریٰ جو اس کے ہر عمل میں حقیقت اور مقصد کو فنا کرتی اور ظواہر و رسوم کی اس سے پوجا کراتی ہے۔ افسوس کہ اس حقیقت کے لئے بھی ہلاکت بخش ہوئی اور گمراہیوں اور حقیقت ناشناسیوں سے اس طرح اس عمل عظیم کو آلودہ کر دیا گیا کہ بسا اوقات ہدایت کی جگہ ضلالت کا بت بڑا پتھر ثابت ہوئی !!

انسان کی عالمگیر غلطی ہے کہ وہ ہر چیز کو اسکی روح کے لئے اختیار کرتا ہے لیکن آگے چل کر صرف اس کے جسم ہی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ مشاہیر و سلف پرستی کا اصلی مقصد تو اعمال حسنہ کی یاد دہانی و صداقت کے عملی نمونوں کو پیروی و اتباع کے لئے قائم رکھنا تھا لیکن نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ اعمال کی یاد مٹ گئی اور محض انسانوں کی شخصیتوں اور ناموں کی پوجا ہونے لگی یعنی وہ چیز کہ کسی دوسرے مقصد کے لئے واسطہ و ذریعہ تھی خود ہی مقصود بالذات بن کر لوگوں کے عقائد و اعمال میں جاگزیں ہو گئی۔ اور حقیقت سے اس قدر بعد و نسیان ہو گیا کہ محض رسوم و اسما کی عظمت و پرستش ہی پر ہر شخص قانع ہو گیا!

یہی وجہ ہے کہ مشاہیر پرستی بسا اوقات بت پرستی کا دنیا میں ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ اعمال کی جگہ افراد و اسما کی پرستش محض نے دو تین نسلوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔

تھا کہ ”کان خلقہ القرآن“ اگر تم ان کے خلق عظیم کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ یہاں حروف و الفاظ ہیں وہاں ایک پیکر مجسم تھا۔ یہاں قول ہر وہاں فعل تھا۔ یہاں چراغ ہر وہاں اسکی روشنی تھی۔ حقیقت ایک ہی ہے جس نے ایک جگہ علم کی اور دوسری جگہ عمل کی صورت پائی ہے!!

اور یہی وجہ ہے کہ ”سنت“ کتاب کا ایک حقیقی جزو ہے اور مفہوم ”کتاب“ میں تبعاً داخل ہے۔ کوئی علیحدہ اور مستقل وجود نہیں رکھتی۔ جو ظاہر میں اس حقیقت سے بے خبر ہیں وہ قرآن کے ساتھ ”حدیث“ کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ”حدیث“ کی پیروی کا اثبات کرنا ہے حالانکہ ”سنت“ کی اطاعت ”کتاب“ کی اطاعت میں داخل ہے اور ”سنت“ علم قرآنی ہی کی عملی تفسیر ہے۔

اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خوارج و منکرین کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ ”میں قرآن ناطق ہوں“ تو میں اسکی تصدیق کرنے کے لئے طیار ہوں۔ اگرچہ حقیقت نا شناس طبیعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا دعویٰ تھا۔ یقیناً یہ بڑے سے بڑا دعویٰ تھا جو کوئی انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر حضرت امیر نے کیا تھا تو غلط نہ تھا۔ اگر انکی مقدس زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوۂ حسنہ“ کا ایک کامل عکس تھا، اور انکے اعمال کی روشنی سراج منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی، تو کیوں انہیں یہ حق نہ تھا کہ وہ اپنی تئیں ”قرآن ناطق“ کہیں؟

جو کتاب الہی مابین الدنئین حروف و نقوش کی شکل میں تھی، اسی کی ہستی ناطق تھی جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پکارتی تھی۔ کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز ہے، لیکن ابوذرؓ اور سلمانؓ کی حقیقت شناسی جانتی تھی کہ یہ علیؓ بن ابی طالب کی آواز نہیں ہے، بلکہ ”القرآن الحکیم“ کی صدائے الہی ہے، اور چونکہ ”القرآن“

نمونے بھی انسانوں کے سامنے نہ ہوں جو اثر طبیعت منفعلہ انسانیہ پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا ہو وہ محض تعلیم کی سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ اخلاق کی کتابیں اپنی موثر تعلیمات سے انسانوں کو رلا دے سکتی ہیں مگر اُس کے دلوں کو نہیں پھیر سکتیں۔ عدالت کا قانون مجرم کے پاؤں میں پٹریاں ڈال دے سکتا ہے لیکن اُس کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ حکماء کے حکیمانہ نصائح نیکوں کی بڑی بڑی تعریفیں اور بُروں کی بڑی بڑی بُرائیاں بتلا سکتی ہیں۔ لیکن کسی بُرے انسان کو نیک نہیں بنا سکتے۔

بڑھتا ہو اور ذوق گنہ یاں سزا کے بعد

لیکن برخلاف اس کے اگر ایک پاک اور مزی انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو اور اس کے اعمال حیات راست بازی کے لئے ”اسوہ“ کا حکم رکھتے ہوں تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھلا کر نہ صرف افراد و اشخاص کو بلکہ اقوام و امم کے اعمال کو کیسر پلٹ دے سکتا ہے!

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت خلق اللہ کے لئے صرف کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا بلکہ اُس کے ساتھ انبیائے کرام علیہم السلام کا ذکر ان کے حامل تھے عملی نمونہ بھی دکھلا دیا۔ وہ دستورِ عمل کی طرف قوم کو بلاتے تھے اُس کا عملی پیکر خود انکی پاک و مطہر زندگی تھی۔ اگر شریعت بصورت قانون تختیوں اور کاغذوں پر منقوش تھی تو بصورت وجود حتیٰ و قائم انکی زندگی کے اندر بھی پڑھی جاسکتی تھی۔ اگر اسکی آیات بنیات، حروف و اصوات کی شکل میں دنیا کو دعوت دیتی تھیں تو انبیائے کرام کی زندگی عمل و فعل کے اندر سے اسکی تصویر دکھلا دیتی تھی اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا کرنا چاہئے تو حیاتِ نبوت ثابت کر کے دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح کیا گیا اور اس طرح کیا جاسکتا ہے!

یہی حقیقت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُس وقت بیان کیا تھا جبکہ اُن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا حال پوچھا گیا

تھا اپنی جن لوگوں نے کسی پاک و اعلیٰ عمل کا بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا ہے، ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، تاکہ ان کی یاد کے ساتھ ان کے اعمال کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے اور اس کا نمونہ انسانوں کو غراٹم امور کی طرف دعوت دے۔ اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے کس طرح دنیا کی اس قدیم ترین رسم کی اصلی حقیقت لیلیٰ، اور کس طرح اس کی آلودگیوں کو اس سے بالکل الگ کر دیا؟ اُس نے یادگاروں کے لئے پتھر کے بت نہیں بنائے جن کو حوادث ارضی کا ایک طمانچہ کر دے سکتا ہے اور جن کا وجود انسان کی عظمت کے لئے ایک سخت داغ تھا۔ اُس نے اینٹ اور چوڑے کی عمارتیں نہیں بنائیں جو طوفان و برق کے ایک حملہ کی بھی تاب نہیں لاسکتیں اور جن کا اثر ظواہر سے آگے نہیں بڑھتا۔ اُس نے سالانہ مجموعوں اور قومی تقریروں پر زور نہیں دیا۔ کیونکہ یہ وسائل ہمیشہ ظواہر و رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور یادگار کی معنویت مفقود ہو جاتی ہے۔ غرض کہ اُس نے ان تمام وسائل تذکار سے یک قلم انکار کر دیا جو عام طور پر تمام قوموں میں رائج تھے اور جن کے ذریعہ خود انسانوں کی بڑائی تو کیجا سکتی تھی پر پل کی تقدیس و تعظیم کے لئے اُن کے اندر کچھ نہ تھا۔ اور اس لئے ہمیشہ اُن کا وجود انسان کی حقیقت پرستی کی راہ میں ایک سخت پتھر ثابت ہوا تھا۔

سورہ کریمہ فاتحہ

اے عزیزانِ من!

اب میں تمام تمہیدوں اور مقدمات کی مبادیات سے گذر کر اصل موضوع کے قریب آگیا ہوں۔ اور مجھے زیادہ تیز قدمی کرنی چاہئے کہ میں نے اپنی تقریر کو سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت سے شروع کیا تھا جسے بظاہر آج کی صحبت سے کوئی

کی آواز ہے، اس لئے یقیناً خود منزل القرآن کی آواز ہے۔ کنت سمعہ الذی
یسمع بہ ولسانہ الذی یتکلم بہ (بخاری)

بہر حال یہ بحث بجائے خود محتاج تفصیل و نظر ہے مختصر یہ کہ سعادت و ہدایت
انسانی کے لئے ”تعلیم“ کے ساتھ ”نمونہ“ اور ”کتاب“ کے ساتھ ”سنت“ ایک ضروری
حقیقت ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کے لئے اس چیز کو ایک اساسی
حقیقت قرار دیا۔

لقد جاءكم من الله بلاشبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت آیا، اور
نور کتاب مبین (۵، ۱۱) کتاب الہی جس کی تعلیم بالکل واضح و روشن ہو!
اس آیت کریمہ میں ”نور“ سے مراد حامل قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم، کا وجود اقدس ہے
اور ”کتاب مبین“ قرآن ہے، یہ ”نور“ وہی ”اسوۂ حسنہ“ ہے جو حامل قرآن کی
مقدس زندگی میں ”علم قرآنی کا وجود علمی“ تھا

لقد كان لكم في رسول بلاشبہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی پیروی اتباع
اللہ اسوۂ حسنۃ (۲۳، ۲۱) کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے۔

عربی میں ”اسوۂ“ کا لفظ ہر نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے اور نمونہ جس طرح خیر کا ہو سکتا
ہے اسی طرح شر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے حسنہ کے لفظ سے اسو
متصف کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ فضائل و محاسن ہی کا نمونہ مقصود ہے۔ اسی طرح
تمہیں معلوم ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بھی دو جگہ ملت صنیفی و فطری کے اولین مومنین
حضرت ابراہیمؑ کے متعلق یہی لفظ آیا ہے لقد كانت لكم اسوۂ حسنۃ فی ابراہیم و
الذین معہ۔

عود الی المقصود

دنیا میں اعمال مقدسہ و حسنہ کی یادگار قائم کرنے کا مقصد بھی یہی اسوۂ احسنہ

یہ دعا سورۃ فاتحہ ہے جو ہر مومن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے اور وہ نعمت، وہ دولت، وہ متاع مطلوب و محبوب، الصراط المستقیم ہے جس کے مانگتے رہنے اور طلب کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
 اھدنا الصراط المستقیم "فاتحہ" خدایا! تو ہمیں الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ الصراط المستقیم کونسی راہ ہے اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اس کی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ البتہ یہ بتلایا گیا ہے کہ:-
 صراط الذین انعمت علیہم (فاتحہ) اُن لوگوں کی راہ جن پر ور دگار تو نے انعام کیا۔

پس اس تصریح سے صراط مستقیم وہ راہ ہوئی جو "انعام یافتہ" لوگوں کی راہ ہے۔ یعنی جن لوگوں پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ انہی کی راہ عمل الصراط المستقیم ہوگی

چنانچہ سورہ نساء میں "انعام یافتہ" جماعتوں کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔
 اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ "النعمت علیہم" میں کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا ومن یطع اللہ والرسول اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و الصالحین والشہداء و الصالحین وحسن اولئک سرفیقاً! (۴۱، ۴۲)
 وہ سب اُن خوش نصیبوں کے ساتھی ہو جائیں گے۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور جن پر انعام کیا ہو وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں جس کسی کو ایسی انعام یافتہ جماعتوں کی معیت ملے تو کیا اچھی ہو اسکی معیت اور کیا اچھے ہیں اُسکے رفیق!!

اس آیت کریمہ نے صاف صاف بتلادیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس الصراط المستقیم کے تعین کے لئے صرف اس قدر اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ "انعام یافتہ" لوگوں کی راہ ہو۔

ربط نہ تھا مگر وہ ”السبع المثانی“ ہے وہ تمام ”الکتاب“ کا متن ہے اور وہ اسکی تمام تفصیلات کا وجود اجمالی ہے۔ پھر یہ آیات انسانی کا کونسا مقام ہے جو قرآن کے سلطان احاطہ سے باہر رہ گیا ہو؟

غرض کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے ان تمام رسمی و ضلالت آمیز طریقوں سے انکار کر دیا جو عام طور پر دنیا نے اختیار کر لئے تھے۔

لیکن جبکہ اُس نے وہ سب کچھ نہ کیا جو سب کوئی کرتے آئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ خود اُس نے کیا کیا؟

اُس نے ”اسوہ حسنہ“ کی اصلی حقیقت کو اپنی تمام تعلیمات کا جزو اعظم بنایا اور اسکی یادگاروں کو انسانوں سے باہر نہیں جس کو انسان چھوڑ دے سکتا ہے بلکہ خود انسان کے اندر قائم کر دیا جو کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اُس نے مادی جہانی اعمال و اشکال کے اندر اسکی دعوت عمل و سعادت کو گم نہیں کر دیا۔ جیسا کہ گم کر دی تھی بلکہ اس کو ایک خالص معنوی دروہانی اعتقاد بنا کر اس طرح دلوں کے اندر قائم کر دیا کہ اسکی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہو گئی اور ہر طرح کی آلودگیوں اور رسم پرستیوں کی آمیزش سے بالکل محفوظ و مصون بنا دی گئی

اُس نے سب سے پہلے ہمیں ایک مقدس ”دعا“ بتلائی اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب اپنے پروردگار کے حضور بندگی و نیاز کے لئے حاضر ہو تو سب سے پہلے اسی دعا کو پڑھو۔ یہ وہ وقت ہو گا جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گے اور اُس کی رحمت کا دروازہ باز ہو گا۔ پس ایک عاجز و درماندہ انسان فاطر السموات والارض کے حضور جا کر اپنے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو مانگ سکتا ہے۔ وہ اس دعا میں مانگی گئی ہے اور چاہئے کہ تم اُسی نعمت کے سائل اُسی مطلوب کے طالب اور اسی محبوب کے عاشق ہو!

کی اور حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تحمید و تقدیس کے بعد ایک التجا ہے جو انسان اپنے خداوند کے حضور کرتا ہے۔ وہ التجا کیا ہے؟ "الصراط المستقیم" پر چلنے کی التجا ہے۔ تاکہ اس راہ کی اسے توفیق ملے اور سعادت کو نین حاصل ہو۔

اب اور آگے بڑھو اور دیکھو کہ الصراط المستقیم کونسی راہ ہے جسے ہر روز دن میں پانچ بار مومن یاد کرتا اور اپنے خدا کے حضور جا کر مانگتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں اس راہ کا طریق حصول یا اس کے عقائد و اعمال نہیں بتلائے گئے بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف توجہ دلا دی گئی جنہوں نے ایسے عقائد، ایسے اعمال، ایسے عرائض ایسے اقدام کئے تھے جنکی وجہ سے خدا کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرے تھے یہی چیز "یادگار" ہے۔ یہی تذکار ہے، یہی وہ مشاہیر پرستی کی حقیقت اصلی ہے جس کو تمام دنیا نے ڈھونڈھا مگر نہ پایا۔ وہ کبھی پتھر کے بتوں، کبھی اینٹوں کی عمارتوں، کبھی انسانوں کے مجسموں، کبھی ملکوں اور قوموں کی وقتی رسموں اور تقریبوں میں بھٹک کر رہ گئی۔ اور "صراط الدین انعم اللہ علیہم" کی جگہ "الفالین" کی صراط پر چلی گئی۔

عزیزان من! "مشاہیر پرستی" کے زوائد و باطل کو چھوڑ دو۔ صرف اسکی اصلی حقیقت کو سامنے لاؤ وہ کیا ہے؟ کیا صرف یہی نہیں ہے کہ جن انسانوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں اور نیکی و صداقت کی راہ پر چلے ہیں انکی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی یاد انکے مقدس کاموں اور نیک عملوں کی یاد کو تازہ کر دے اور اس یاد آوری و تازگی سے قوموں کے لئے پاک ارادوں اور اعلیٰ کاموں کے کرنے کی تحریک ہو؟ اگر یہی ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی حقیقت کس طرح کار فرما ہے؟ سورہ فاتحہ نے انسان کی راہ سعادت و

وہ کون لوگ ہیں؟ نیز ان کے مختلف مدارج و مقامات کیا کیا ہیں؟ جن جماعتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور انہیں ”انعام یافتہ“ کہا ہے۔ انہیں کی راہ حق۔ راہ ہدایت و سعادت ہوگی جس کا نام لسان الہی نے ”الصرط المستقیم“ رکھا ہے اور جس پر چلے بغیر کوئی فرد اور کوئی قوم ”مغضوب علیہم“ اور ”الضالین“ کی صراط مغضوبت و ضلالت سے الگ نہیں ہو سکتی۔

سورۃ نساء کی اس آیہ کریمہ سے ”انعمت علیہم“ کی مزید تفسیر و تشریح کرنا۔ ایک ایسی مسلم و متفق علیہ تفسیر ہے جسے عہد صحابہ و اہل بیت نبوت رضوان اللہ علیہم سہ سے لے کر طبقات متاخرہ تک تقریباً تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے اور مفسرین ”خاصہ“ و ”عامہ“ سب نے اسے قبول کیا ہے۔ چنانچہ جس طرح محدث ابن جریر طبری نے اس کے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کئے ہیں۔ اسی طرح علامہ کلینی اور شیخ طبرسی (صاحب تفسیر مجمع البیان) بھی اس سے انکار نہیں کرتے اس عاجز نے تفسیر البیان میں تصریحات حضرت ائمہ کرام علیہم السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیے ہیں۔ من شاء التفصیل فلہ جمع الیہ۔

بہر حال یہ آیہ کریمہ بتلائی ہے کہ جس راہ پر چلنے کی سورۃ فاتحہ میں ہر مومن التجا کرتا ہے۔ وہ راہ ”انعام یافتہ“ گروہ کی ہے۔ انعام یافتہ گروہ چار ہیں۔ الانبیاء، الصديقون، الشهداء، الصالحون۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے اصلی مقصود کو تمام آلودگیوں اور ضلالتوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے۔ اور اس کے لئے کیسی دائم و قائم اور محفوظ و مصئون راہ اختیار کی ہے؟ اس نے نیک انسانوں اور اعلیٰ ترین ہستیوں کی یادگاریں زمین پر قائم نہیں کیں لیکن ان کے اعمال کو ہر مومن کے دل پر نقش کر دیا۔ اس نے ہر مومن باللہ پر پانچ وقت کی نماز فرض

کر سکتے ہو اور عمارتی ونگی اشکال میں کبھی کبھی ایک غلط انداز نظر ڈال لے سکتے ہو۔ اس سے زیادہ تمہارے تذکار کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو تمہارے قرآن نے کیسی یادگار قائم کی جو ہر روز دن میں پانچ مرتبہ ہر مومن انسان کے سامنے آتی ہے اور صرف ایک ہی بڑے انسان کو نہیں بلکہ تمام راست باز انسانوں کو جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں گزرے وہ یاد کرتا اور ان کے اعمال مقدسہ کے نمونوں پر چل کر راہ سعادت کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے!

عشرہ محرم الحرام

شمعہا بردہ ام از صدق بنجاک شہدا

تا دل و دیدہ خوننا بہ فشانم داوند

آئیے سب سے پہلے آج ایک بھولی ہوئی صحبت ماتم کو پھر تازہ کریں۔ کتنے دن گزر گئے کہ راہ و رسم ماتم و شیون سے نا آشنا ہیں۔ نہ صدائے ماتم کی فغان سنجی اور نہ چشم خونبار کی اشک فشانی۔ کار و بار غم کی رونق افسردہ ہو چلی ہے اور بازار و در کی چل پل مدت سے موقوف ہے۔

نہ داغ تازہ مے خار دنہ زخم کہنہ می کار د

بدہ یاربے لیکن صورت بیجان نینخوا ہم

طرابلس کے خون آلود ریستان کو اگر لوگوں نے بھلا دیا، مشہد مقدس و تبریز کا قصہ اہم اگر ذہنوں سے محو ہو گیا۔ مقدونیہ و البانیا کے تازہ ترین افسانہائے خونین اگر فکرون سے فراموش ہو گئے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ارباب درد و غم کے لئے ایک ایسی

ترقی کیلئے نہ تو عقاید و افکار بیان کئے اور نہ اعمال و افعال، بلکہ ان انسانوں کی طرف توجہ دلائی جو انعام یافتہ الہی تھے، یعنی جو انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اُسے چاہئے کہ انعام یافتہ انسانوں کی یاد کو ہر روز اپنے سامنے لائے اور ان کے عقاید و اعمال کے نمونہ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر اگر یہ دنیا کی پاک عمل ہستیوں کی سچی یادگار اور ان کا حقیقی تذکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ تذکار مگر ایسا تذکرہ جو اپنے خصائص کے لحاظ سے تمام تذکار کے لئے اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے! پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی تشریح کی کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر ان میں سے ہر گروہ کے وہ اعمال حسنہ جو قرآن حکیم میں شرح بیان کئے جن سے "الصراط المستقیم" کی راہ سعادت متعین ہوتی ہے۔ قصص القرآن کی اصلی غرض اسی "انعمت علیہم" کی تفسیر سمجھو یہ چار گروہ وہ ہیں جن کے اندر نوع انسانی کا تمام اصلاح و اسود حصہ آگیا، اور انسانی عمل کی سچائی جب کبھی ظاہر ہوگی، تو ضرور ہے کہ انہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی جماعت سے متعلق ہو۔ پس غور کرو کہ تم یادگار یا دو گار پکا رہے ہو۔ تمام دنیا مشاہیر پرستی کے لئے بیقرار ہے۔ کرہ ارضی کی ہر تمدن انسانی جماعت انسانی بڑائیوں کا تذکار کرنا چاہتی ہے لیکن یہ کسی یادگار کی عجیب و غریب خالص حقیقت ہے جو اس کی تمام خرابیوں کو دور کر کے قرآن حکیم نے ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا کی ہر قوم صرف اپنے ہی بڑوں کو تذکار کا مستحق سمجھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چند بڑے انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے کرہ ارضی کی تمام حقیقی بڑائیوں اور اعمال صالح کے تمام گھرانوں کو چن لیا۔ اور حکم دیا کہ تم ان سب کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ اور سب کے بڑے بڑے کاموں۔ بڑے بڑے غموں، بڑی بڑی نیکیوں سے اپنی راہ ایمان و اسلام کو مرکب و مقوم بناؤ۔ تم یادگاریں بنا کر سال میں ایک مرتبہ انہیں یاد

ایک کامل ترین مثال قائم کر دے۔ پس جو بیخبر ہیں انکو رونا چاہیو۔ ان لم تبکوا فتبکوا! جو روتے ہیں انکو صرف رونے ہی پر اکتفا نہ کرنا چاہئے۔ اُنکے سامنے سید الشہداء نے اپنی قربانی کا ایک اسوہ حسنہ پیش کر دیا ہے۔ اور کسی روح کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ محبت حسین کی مدعی ہو جب تک کہ اسوہ حسینی کی متابعت کا اپنے اعمال کے اندر سے ثبوت نہ دے ضرورت تھی کہ ایک مبسوط مقابلہ اسوہ حضرت سید الشہداء کے عنوان سے لکھا جاتا اور نہایت تفصیل کے ساتھ اس حادثہ ہائے شہادت پر نظر ڈالی جاتی۔

سب سے پہلی اسکی تاریخی حیثیت نمایاں کی جاتی اور اسکے بعد ان تمام مواعظ و نتائج عظیمہ کو ایک ایک کر کے بیان کیا جاتا جو اس ذبح عظیم کے اندر پوشیدہ ہیں اور جسکی لسان حیات آج بھی اسی طرح صدا دے رہی ہے جس طرح کنارہ فرات کی ریتلی سرزمین پر بارے بارہ سو برس پہلے زخم و خون کے اندر سے د عطا فرمائے حقیقت و صداقت تھی! دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے کہ فانی ہے۔ مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لئے جو اپنے حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی بھی فنا نہیں۔

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان و گیر است
لیکن افسوس کہ شرح و بسط کے لئے اس وقت مستعد نہیں صرف چند محفل اشارات پر اکتفا کرونگا۔ ع

تو خود حدیث منقول بخوان ازین محل

۱، سب سے پہلا نمونہ جو یہ حادثہ عظیم ہمارے سامنے پیش کرتا۔ "دعوت الی الحق" اور حق حریص کی راہ میں اپنے تئیں قربان کرتا ہے۔

بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو کبھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ و کمر وضع پر اپنی شخصی حکومت

داستان الم صدیوں سے موجود ہے جو کبھی بھلائی نہیں جاسکتی اور اگر لوگ اسے بھلا بھی دیں تو بھی ہر سال چند ایسے ماتم آلود دن تازگی زخم کهن کیلئے آمو جو دہوتے ہیں جو از سر نو ایک ہزار ڈھائی سو برس پیشتر کے ایک حادثہ عظیمہ کی یاد پھر سے تازہ کر دیتے ہیں:

وقتست کہ در پیج و نسیم نوحہ سرائی سرزد نفس نوحہ گرا ز تلخ نوائی

وقتست کہ آں پردگیاں کز زہ تقطیم بردر گہ شاں کردہ فلک ناصیہ سائی

از خیمہ آتش زدہ عریاں بدر آمد چوں شعلہ دغاں بر سر شاں کردہ نائی

جا نہا ہمہ فرسودہ تشویش اسیری دلہا ہمہ خوں گشتہ اندوہ رہائی

تہا ست حسین ابن علی و صفاء اکبر تو کج رفتی و عباس کجائی؟

سیح یہ ہے کہ جن مردہ دلوں کو زندگی کے لمبے سوز و تپش کی ضرورت جن ارباب درد

کو روح کی راحت کیلئے جسم کے ماتم کی تلاش ہو، جنکی زبانیں آہ و فغاں کو محبوب اور تنگی

آنکھیں خوننا بہ فشانے کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھتی ہوں، انکی صحبت ماتم و الم کی رونق کے

لہو ایسی افسانہ اتنا کچھ سامانِ غم اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر خون کے بڑے بڑے سیلاب سمندر

کی روانی سے بہہ جائیں اور بیشمار لاشوں کی تڑپ سے زمین کے بڑے بڑے قطعات بحیر

جنبش میں آجائیں جب بھی انکی نداء حال اس الامام سرائی سے قاصر رہیگی جو اس کے

ایک ایک لفظ کے اندر سے توصیہ فرمائے عبرت و بصیرت ہے۔

لیکن آہ کتنے دل میں جنہوں نے اس واقعہ کو اس کے حقیقی بھارت و معارف کے

اندروں دیکھا ہے؟ اور کتنی آنکھیں ہیں جو حسین ابن علی شہید پر گریہ و بکا کرتے ہوئے اسوہ

حسنہ کو بھی سامنے رکھتے ہیں جو اس حادثہ عظمیٰ کے اندر موجود ہے؟

فی الحقیقت یہ حق و صداقت، آزادی و حریت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک

عظیم الشان انسانی قربانی تھی جو صرف اس لئے ہوئی تاکہ پیروان اسلام کے لہو ایک اسوہ

حسنہ پیش کرے اور اس طرح جہاد حق و عدالت اور اس کے ثبات و استقامت کی ہمیشہ کے لئے

جہاد سے قطع نظر تہارے سامنے خود مظلوم کربلا کی مثال موجود ہے تم کہتے ہو کہ چند انسانوں نے حکومتوں کی قوتوں اور ساز و بہان کا مقابلہ کب کیا ہے کہ کبھی بھی کیا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے صرف ۲۷ یا ۶۲ بھوکے پیاسے انسانوں کے ساتھ اس عظیم الشان حکومت قاہرہ و جابر کا مقابلہ کیا جسکی حدود سلطنت ملتان اور سرحد فرانس تک پھیلنے والی تھیں اور گو یہ سچ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل کے ٹکروں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپتے دیکھا۔ اور پھر ایک ایک کر کے اُن میں سے ہر وجود مقدس خاک و خون میں تڑپا اور جاں بحق تسلیم ہوا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دشمنوں سے نہ تو پینے کے لڑ پانی چھین سکا اور نہ زندہ رہنے کے لئے اپنی غذا حاصل کر سکا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بالآخر سر سے لے کر پیر تک وہ زخموں سے چور ہوا اور اس خلعت شہادت لالہ گوں سیا راستہ ہو کر تیار ہوا۔ تاہم اس کرشمہ ساز عجبائے کرب کے حرم وصال میں پہنچے جو دوستوں کو خاک و خون میں تڑپاتا اور دشمنوں کو ہمت دیتا ہے۔ اس ید وصالہ و ترید قتلی۔

سنا ہم فتح اُسکی تھی، اور فیروز مندی و کامرانی کا تاج صرف اسی کے زخم خوردہ سر پر رکھا جا چکا تھا وہ تڑپا اور خاک و خون میں لوٹا پیر اپنے اس خون کراہیک قطرہ سیا جو عالم اضطراب میں اسکے زخموں سے ریگ و سنگ پر بہتا تھا، انقلابِ تغیرات کے وہ سیلاب ہائے آتشین پیدا کر دے جن کو نہ تو مسلم بن عقبہ کی خون آشامی روک سکی نہ حجاج کی بے اماں خونخواری اور نہ عبدالملک کی تدبیر و سیاست وہ بڑھتے اور بھڑکتے ہی رہے۔ ظلم و جبر پانی تیل بن کر اُن کے شعلوں کی پرورش کرتا رہا۔ اور حکومت و تسلط کا غرور ہوا بن کر ان کی ایک ایک چنگاری کو آتشکدہ سوزاں بنا مارا۔ یہاں تک کہ آخری وقت آگیا اور جو کچھ ۳۶۳ھ میں کربلا کے اندر ہوا تھا وہ سب کچھ ۳۶۳ھ میں نہ صرف دمشق بلکہ تمام عالم اسلامی کے اندر ہوا۔ صاحبانِ تاج و تخت خاک و خون میں تڑپے

کی بنیاد رکھی۔ اور مشورہ اجماع امت کی جگہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جاتی اور حق و سچ کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔

حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی۔ اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی اطاعت و وفاداری سے انکار کر دیا۔

پس یہ نمونہ تعلیم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ جابرانہ حکومت کا علانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارتگر ہو جس کے احکام مستبدہ و جابرہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر ہو۔

(۲) مقابلہ کے لئے یہ ضرور نہیں کہ تمہارے پاس قوت و شوکت مادی کا وہ تمام ساز و سامان موجود ہو جو ظالموں کے پاس ہے۔ کیونکہ حسین ابن علی کے ساتھ چند ضعیف و مساکین کی جمیعت قلیلہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حق و صداقت کی راہ نتائج کی فکر سے بے پروا ہے۔ نتائج کا مرتب کرنا تمہارا کام نہیں یہ اس قوت قاہرہ عادلہ الہیہ کا کام ہے جو حق کو باوجود ضعف و فقدان انصار کے کامیاب و فتح مند کرتی اور ظلم کو باوجود جمعیۃ و عظمت دنیوی کے نامراد و ناکوسا کرتی ہے۔۔۔ و کم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔

ایسی موقعوں پر ہمیشہ مصلحت اندیشیوں کا خیال و امنگیں ہوتا ہے جو فی نفسہ اگرچہ عقل و دانائی کا ایک فرشتہ ہے لیکن کبھی کبھی شیطان رحیم بھی اسکو بھیس میں آکر کام کرنے لگتا ہے۔ نفس خادع حیلہ تراشیاں کرتا ہے کہ صرف اپنے تئیں کٹوا دینے اور چند انسانوں کا خون بہا دینے سے کیا حاصل! تو پتہ تنگ اور تخت و سلطنت کا مقابلہ کس نے کیا ہے کہ ہم کریں! آخری سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ تاریخ عالم کی صد ہا مثال مقدسہ و محترمہ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۲-۱۵۲)

اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا وہ حالت خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، نقصان مال و جان اور ہلاکت اولاد و اقارب میں مبتلا کر کے تمہارے صبر و استقامت کو آزمائے گا۔ پس اللہ کی طرف سے بشارت ہے ان کو کہ جو حین ثبات و استقامت کا یہ حال ہے کہ جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے تمام معاملات یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ انا لله وانا اليه راجعون۔

خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، نقصان اموال و متاع، قتل نفس و اولاد ہی چیزیں انسان کے لئے اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں اس لئے انہی چیزوں کو رادہ الہی کے لئے آزمائش قرار دیا گیا۔

لیکن مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام مرحلہ ایک ایک کر کے موجود تھے وہ ان تمام مصیبات سے ایک لمحہ کے اندر نجات پا کر آرام و راحت و شوکت و عظمت کر سکتا تھا۔ اگرچہ حکومت ظالمہ کی وفاداری و اطاعت کا عہد کر لیتا اور حق و صداقت سے روگردانی کے لئے مصلحت وقت کی تاویل پر عمل کرتا۔ پر اس نے خدا کی مرضی کو اپنے نفس کی مرضی پر ترجیح دی اور حق کا شت زندگی اور زندگی کی محبتوں پر غالب آگیا۔ اُس نے اپنا سرویدیا کہ انسان کے پاس حق کے لئے یہی ایک آخری متاع ہے پر اطاعت و اقرار و وفاداری کا ہاتھ نہ دیا۔ جو صرف حق و عدالت ہی کے آگے بڑھ سکتا تھا۔۔۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔

(۴) سب سے بڑا اسوہ حسنہ کہ اس حادثہ عظیمہ کی لسان حال اُس کی ترجمانی کرتی ہے۔ راہ مذاہب و جہاد حق میں صبر و استقامت اور عزم و ثبات ہے کہ۔ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا دوسری جگہ کہا: فاستقم كما أمرت۔ واللہ ڈرہما قال

ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹکڑوں سے پامال کی گئیں۔ فتح مندوں نے قبرین تک اکھاڑ ڈالیں اور مروں کی ہڈیاں تک کو ذلت و حقارت سے محفوظ نہ چھوڑا اور اس طرح فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون! کا پورا پورا اظہار ہوا!

پھر کیا یہ سب کچھ جو ہوا محض ابراہیم عباسی کی دعوت اور ابو مسلم خراسانی کی خفیہ ریشہ دوانیوں کا ہی نتیجہ تھا؟ کیا یہ اسی خون کا نتیجہ تھا جو فرات کے کنارے بہایا گیا تھا؟ پھر یہ فتح مندی تو ظاہر ہے جسکے نتائج کے لئے ایک صدی کا انتظار کرنا پڑا اور نہ فی الحقیقت مظلومیت کا خون جس وقت بہتا ہے اسی وقت اپنی معنوی فتح مندی حاصل کر لیتا ہے۔

(۳) بہر حال یہ توحق و صداقت کی قربانیوں کے نتائج ہیں جو کبھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ لیکن حضرت سید الشہداء کا اسوہ حسنہ بتلاتا ہے کہ تم ان نتائج کی ذرا بھی پروا نہ کرو۔ اگر ظلم اور جاہلانہ حکومت کا وجود ہو تو اس کے لئے حق کی قربانی ناگزیر ہے اور اسے ہونا ہی چاہئے۔ تعداد کی قلت و کثرت یا سامان و وسائل کا فقدان اس پر موثر نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم کا صاحب عظمت و شوکت ہونا اس کے لئے کوئی الہی سند نہیں ہے کہ اسکی اطاعت ہی کر لی جائے۔ ظلم خواہ ضعیف ہو یا قوی ہر حال میں اس کا مقابلہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ ظلم ہے اور حق و صداقت ہر حال میں یکساں اور غیر متزلزل ہے۔

(۴) حق و عدالت کی رفاقت کی آزمائشیں زہرہ گداز و شکیب رباہین۔ قدم قدم پر حفظ جان و ناموس اور محبت فرزند و عیال کے کانٹے دامن کھینچتے ہیں۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ مومنین و مخلصین کو درس دیتا ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی طلب و ہمت کو اچھی طرح آزمائیں یہ نہ ہو کہ چند قدموں کے بعد ہی ٹھوکر لگے۔

جرم را این جا عقوبت بہت است! استغفار نیست

اس قتل جادہ حق و صداقت کے چاروں طرف جو کچھ تھا اس کا اعادہ ضروری نہیں کہ سب کو معلوم ہے خدا تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کے متعدد درجے بیان کئے ہیں۔

یاد ہوا انک من خلیل کہ لک فی الاشراف والاصیل
 من طالب وصاحب قتیل والدھر لا یقتع بالبدیل
 وانھا الاھر الی الجلیل وکل حی سألک السبیل
 ففہمت ما قال وعرفت ما اراد وخنقننی عبرتی ورددت دمعی وعرفت
 ان البلاء قد نزل بنا، واما عمی زینب فانھا لما سمعت ما سمعت والنساء من
 شاھن الرقة والجزع فلم تملك ان وثبتت حجر ثوبھا حاسقہ وہی تقول وانکلاہ!
 لیت الموت اعد منی الحیاة، الیوم ماتت فاطمہ وعلی والحسن بن علی اخی، ففطر الہا
 فردد غصۃ ثم قال یا اخنئی! اتقی اللہ! فان الموت نازل لا محالۃ فلطمت وجھھا
 الماء وقال لھا یا اختاہ! تغری بغراء اللہ فان لی ولکل مسلم اسوۃ برسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم رما تخی یعقوبی مطبوعہ لیڈن جلد دوم صفحہ ۱۲۹۰
 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کہتے
 ہیں :-

جس رات کی صبح کو میدان شہادت گرم ہونیوالا تھا عین اسی شب کا واقعہ ہوا
 کہ میں بیمار پڑا تھا۔ میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھیں اتنے میں
 حضرت امام حسین داخل ہوئے اور چند اشعار پڑھ رہے تھے جنہیں سن کر میں سمجھ
 گیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور مجھے
 یقین ہو گیا کہ ہم پر ابتلائے الہی نازل ہو گئی ہے اور اب اس سے چارہ نہیں۔
 مگر حضرت زینب ضبط نہ کر سکیں کیونکہ قدرتی طور پر عورتیں زیادہ رقیق القلب ہوتی
 ہیں وہ ماتم کناں چلا آٹھیں کہ واحسرتا وامصیبتا! الیوم ماتت فاطمہ وعلی والحسن
 بن علی! لیکن جب حضرت حسین نے یہ حالت دیکھی تو ان کی جانب متوجہ ہوئے
 اور کہا کہ اے بہن یہ کیا بے صبری اور کیا جزع و فزع ہے؟ اللہ سے ڈر کہ موت یقیناً

رے کشادہ باید و پیشانی فسخ آں جا کہ لطمہ ہائے پیدامدی زند
 فی الحقیقت اس شہادت عظیمہ کی سب سے بڑی مزیت و خصوصیت یہ ہے کہ اپنے
 تمام عزیز و اقارب اہل و عیال اور فرزند و احباب کے ساتھ دشت غربت و مصائب میں
 محصور اعداء ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشوں کو شدت عطش و جوع سے آہ و
 فغاں کرتے ہوئے دیکھنا پھر ان میں سے ایک ایک کی خون آلوداش کو اپنے ہاتھوں سے
 اٹھاتا حتیٰ کہ اپنے طفل شیرخوار کو بھی تیرلم و بربریت سے بچھڑاتا۔ مگر با ایں ہمہ راہ عشق و صداقت
 میں جو پیمان صبر و استقامت باندھا تھا اس کا ایک لمحہ بلکہ ایک عشر و قیقہ کے لئے
 بھی متزلزل نہ ہونا اور حق کی راہ میں حقد و مصائب و اندوہ پیش آئیں سب کو شک و
 منت کے ساتھ برداشت کرنا کہ: *رضینا بقضاء اللہ و صبرنا علی بلائہ*

پیکاں ترا بجاں خریدار من مرہم دیگران نخواہم
 دوست کے ہاتھ سے جام زہر بھی ملتا ہے تو تشنہ کا مان زلال محبت اُسے غیروں کے
 جام شہد و شکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ۶۔ اے جفا ہائے تو خوشتر ز وفائے دگراں!
 آج بھی اگر گوش حقیقت نبوش باز ہو تو خاک کربلا کا ایک ایک ذرہ تو صیہ فرما
 صبر و استقامت ہے۔

شریم خاک و لکین بوئے تربت ما تو اں شناخت کرن خاک مردم خیزد
 افسوس کہ تفصیل مطالب کا ارادہ نہیں اور وقت و گنجائش مقتضی اجمال و ایجاز اگر اس
 صبر و استقامت کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو خدا را اسفار تاریخ کی طرف توجہ کرو مگر
 ایک روایت یہاں لکھونگا تاکہ جو لوگ خاندان نبوت اور عترت حضرت رسالت کی محبت کا دعویٰ
 رکھتے ہوں وہ غور کریں کہ اعداء محبت بغیر متابعت بیکار ہے۔ ان المحب لمن یحب بطبع
 حضرت امام علی بن الحسین الشہید بہ زین العابدین کہتے ہیں:۔ *انی جالس فی العیشۃ
 الی قتل الی الحسین فی صبیحۃ یوم عقی زینب تمضی اذ دخل الی و هو یقول*

ایک آنیوالی چیز ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
لیکن حضرت زینب شدتِ غم و حزن سے مضطرب تھیں وہ دیکھ رہی تھیں کہ
آنیوالی صبح کن واقعات خونیں کے ساتھ طلوع ہوگی۔ فرطِ غم میں انہوں نے اپنا
چہرہ پیٹ لیا، گریبان پھاڑا اور واویلا! وا حسرتا! پکارتی ہوئی بے ہوش اپنے بھائی
پر گر پڑیں۔ حضرت حسین نے یہ حالت دیکھ کر ان کے منہ پر پانی ڈالا اور جب ہوش میں
آئیں تو فرمایا:۔

اے بہن! یہ کیسا غم و حزن ہے جو تم کر رہی ہو؟ تمہیں چاہئے کہ اللہ کے حکم و
فرمان کے مطابق جو طریقِ عزاء و حزن و غم ہے اسے اختیار کرو۔ کیونکہ میرے لئے اور
ہر ایک مسلم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال و افعال
میں اتباع اور پیروی کے لئے بہترین نمونہ ہے!

اللہ اکبر خاندانِ نبوت کے اس مرتبہ رفیع اور درجہ عظیم کو دیکھئے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ کس طرح ان کے سامنے تھا۔ لفظ کان لکھ فی
رسول اللہ اسوۂ حسنۃ کے آگے کس طرح انہوں نے اپنے جذبات اور خواہشوں
کو قربان کر دیا تھا؟ ایسے سخت اور زہرہ گداز موقع پر بھی اپنی بہن کا جزع و فزع
انہیں گوارا نہ ہوا اور بجائے عام الفاظ صبر و تشفی کہنے کے فرمایا تو یہ منہ دیا کہ
فان لی ولکل مسلم اسوۃ فی رسول اللہ علیہ وسلم

دنیا میں سلام کیونکر پھیلا
مصنفہ مولانا حبیب الرحمن صاحب
دیوبندی۔ چھپ کر تیار ہو گیا ہو

جلد فرمایش کیجئے۔ صفحات ۵۳۶ سائز ۳۰×۲۶ کا غز قسم علی قیمت سے،

پتہ:۔ منیجر کتب خانہ نئی جنتری بجنور (دیوبند)